摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要卷四百十四 經部

周易序卦傳本義附錄卷十一

元 熊良輔 撰

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也集疏程子曰萬物始生鬱結未通故為盈塞於天地之間至通暢茂盛則塞意忘矣○愚案不言乾坤而言天地乾坤天地之性情也故直指其形體言之則乾坤見矣物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也集疏

項氏曰人之所需飲食為急故以需為飲食之道〇愚案乇者物之始生蒙者民之始生至是方有人物之分而不可无以養之需者飲食之道所以養之也茹毛飲血而至於粒食民命立矣

飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履集疏

項氏曰人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉〇愚案履踐履也踐履乎實則為有禮矣

履而泰然後安

晁氏云鄭无而泰二字

故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以

同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也集疏項氏曰蠱不訓事蠱者壞也事因壞而起故以蠱為事之先如人之亡謂事故也以喜隨人者必淪胥以壞所謂荒於嬉毀於隨者此之謂也有事而後可大故受之以臨臨者大也集疏張氏曰天下之事未有驟而大者必積累以成之有事然後可大故受之以臨者二陽進而四陰退駸駸已向於大矣物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟

合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄集疏程子曰復者反於道也既復於道則合於正理而自无妄矣有无妄然後可畜故受之以大畜集疏程子曰无妄則為有實故可畜聚物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過集疏語錄問不養則不可動故受之以大過何也曰動則過矣故小過亦曰有其信者必行之故受之以小過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者

麗也集䟽泉峰龔氏曰陷於險者必有所附麗有所憑藉而後可以出險旡所附麗憑藉而能出險者未之有也故受之以離則有出險之道而不終陷矣序此於上經之終是亦窮則變之道也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯集䟽語録問經不言咸何也曰夫婦之道即咸也曰亦如上經不言乾坤而但言天地則乾坤可見否曰然夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之

以大壯物不可以終壯故受之以晉集疏語録問物不可以終壯受之以晉竊意物進然後至於壯盛既壯盛則衰退繼之矣今易傳曰壯盛則必進何也曰物固有壯而後進者亦有進而後壯者其義自有不同難以一説拘也且以十二月卦論大壯之為夬夬之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極其衰耳又問壯與進何别曰不但如此壯而已又更須進一步也晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也集疏語録問緩字恐不是遲緩之意乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩字

是散意緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也集疏項氏曰決者相分別也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有所遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升集疏程子曰物之積聚而益高大聚而上也故升所以次萃升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革集疏程子曰井之為物存之則穢敗易之則精潔不可不革也○愚案升而不已必困所謂冥升者也困乎上者必反下所謂困窮

而通者也井道不可不革所謂井渫井甃居其所而遷者也革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也集疏

程子曰羈旅親寡非巽順何以取容苟能巽順雖羈旅之中何往而不能入巽所以次旅也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

渙者離也集疏項氏曰人之情相拒則怨相入則說故入而後說之憂則氣結說則氣散故說而後散也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過集疏項氏曰有節者必能守之以信自恃其信其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負也有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉集疏項氏曰坎離之交謂之既濟此生生不窮所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後繼之以恒久之義蓋情之交者不可以久而无弊故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心在上腎必在下不可易也以此觀之則可以知既濟未濟之象矣

總論邵子曰易首乾坤中

坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兊艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正○程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首既未濟坎離之合合則交而生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分然後推其義為之以序卦是也○語録曰序卦大率上經用乾坤坎離為始終下經便當用艮兊震巽為始終○或問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒二卦反之則為十六以十六而加二亦十

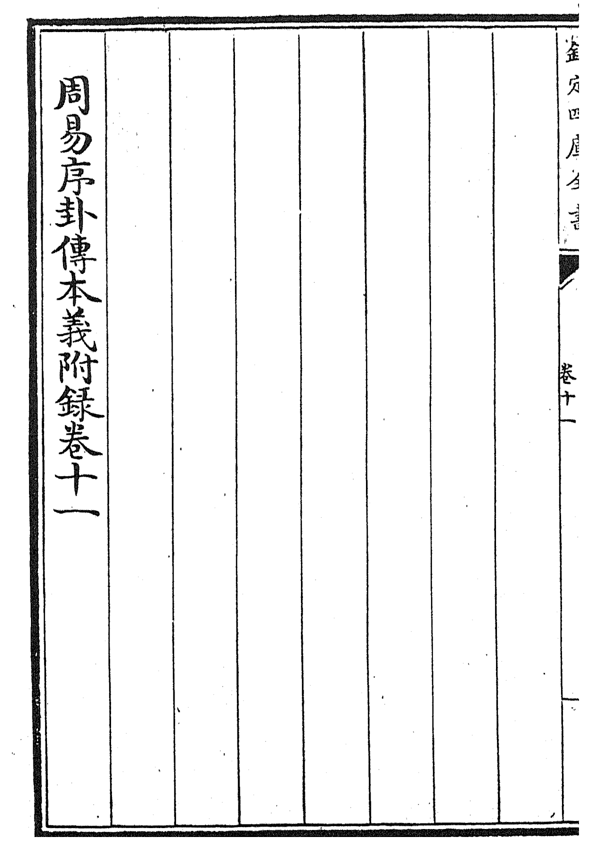
八也其多寡之數未嘗不均也○問序卦或云非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊某以為非聖人之精則可謂非易之蘊則不可周子分精蘊字甚分明序卦正是易之蘊事事夾雜有在裏面○項氏曰易始於乾坤終於坎離而震艮兌巽錯綜於其中故上下經之終皆先列不反對之卦二而後以坎離終之其不相反對者艮與震合巽與兌合之卦也明四卦之變畢坎離之用終也乾坤相合於上經之中而坎離相合於下經之終明乾坤為體坎離為用也震艮與巽兌相合於上經者一相合於下經者三乾坤與坎離相合於上經者三相合於下經者一明乾坤坎離為上經之主震艮兌巽為下經之主也○又曰陽長之卦復臨泰皆在上經陰長之卦姤遯皆在下經否以與泰反對故得在上經陽多在上陰多在下也○環溪李氏曰經分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義而上經首乾坤是二老對立下經

首咸是二少合體故上經隱乾坤之名下經獨隱咸之名以次推之所可見者上經需訟對下經晉明夷需訟變之畫為晉明夷上經泰否對下經損益泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經頤大過偶在坎離之前下經中孚小過偶在既未濟之前坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離小過厚畫坎而既未濟繼之此坎離又為乾坤震巽艮兊之用也上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻以此觀之經分上下必有至理惜乎師說不傳未能究其所以然者○深居馮氏曰上篇皆乾坤坎離之卦其否者四卦隨蠱頤大過是也下篇皆震兊艮巽之卦其否者四卦晉明夷既未濟是也○泉峰龔氏曰上經以乾坤坎離為主下經以震艮巽兊為主故上經多乾坤坎離之卦下經多震艮巽兊之卦上經乾坤坎離合者十二卦震艮兊巽合者才四卦下經震艮兊巽合者十二卦乾坤坎離合者才四卦上經首乾坤而

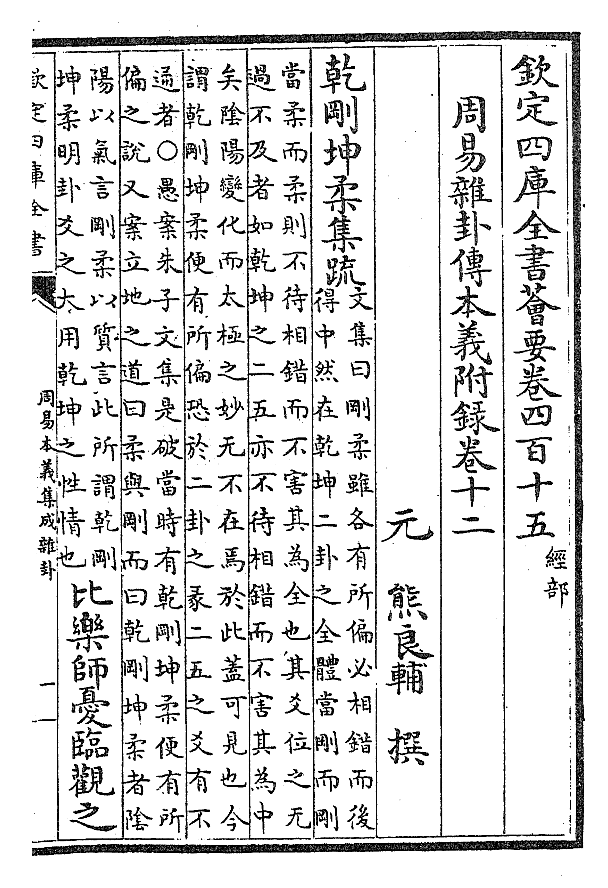
終坎離下經首咸恒而終既未濟咸恒兊艮震巽之合也既未濟坎離之合也上經將終序頤大過下經將終序中孚小過頤大過震艮兊巽之合也中孚小過亦震艮兊巽之合也乾坤坎離為上經之主而雜序於下經震艮兊巽為下經之主而雜序於上經互相為用也上經乾坤坎離四卦不變乾坤交而為否泰則變矣坎離交而為既未濟則變矣下經震艮兊巽四卦皆變震艮交為頤小過巽兊交而為中孚大過則不變矣頤中孚似離大小過似坎上經列頤大過於坎離之前下經列中孚小過於既未濟之前无往而非坎離也故坎離為乾坤之大用而艮震兊巽又所以成坎離之用也參同契曰乾坤易之門戶坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以為槖籥其序亦有取於此與又案後天序卦皆本先天八卦自相反對重為乾坤坎離頤中孚大小過八正卦而以乾坤坎離為上經之始終而位頤大過於上經坎離之前位中孚小過於下經既未濟之前以先天八卦

兩兩相對重為否泰咸恒損益既未濟八變卦而以咸恒損益既未濟為下經之始終而上經十一卦序泰否而下經十一卦序損益其始終次序无非自先天八卦來也先天者其後天之祖後天者其先天之用與○愚案上經以乾坤坎離為主下經以兊艮震巽為主正伏羲八卦方位伏羲八卦方位乾南坤北離東坎西皆列之四方之正位兊艮震巽列之四隅列之四方之正位以正對言天之道也列之四隅者以反易言人之道也以天道而言故乾坤為首於上經主人道而言故咸恒為首於下經以乾坤坎離為主故首乾坤而終坎離以兊艮震巽為主故首咸恒而四卦皆在下經以伏羲八卦方位言之乾坤重而為泰否坎離重而為既未濟此正對之卦也兊艮重而為咸損震巽重而為恒益此反對之卦也乾坤上經之首泰否上經之中坎離上經之終咸恒下經之首損益下經之中既未濟下經之終今之易序即伏羲之卦序也若乾坤坎離頤中孚大小過

此固以正對為序也屯反為蒙需反為訟之類此以反對為序然頤大過序於上經之末中孚小過序於下經之末者以明諸卦之反對及其終也又歸於正對始雖變而終不失其常也

周易序卦傳本義附録卷十一

周易雜卦傳本義附録卷十二

元 熊良輔 撰

乾剛坤柔集疏文集曰剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其為全也其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之彖二五之爻有不通者○愚案朱子文集是破當時有乾剛坤柔便有所偏之説又案立地之道曰柔與剛而曰乾剛坤柔者陰陽以氣言剛柔以質言此所謂乾剛坤柔明卦爻之大用乾坤之性情也

比樂師憂臨觀之

義或與或求以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義集疏語錄曰臨觀皆有與求之義臨以二陽言之則可以臨上四陰以全卦言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀平聲自上而為物之觀是去聲屯見而不失其居蒙雜而著屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也故曰屯以初言蒙以二言集疏泉峰龔氏曰屯以初言陽動乎險中故見未得位而利居貞故不失其居蒙以二言處於羣蒙之中故雜為羣蒙之主而能發蒙故著

震起也艮止也損益盛衰之始也集疏徐氏曰陽在上之物震動在二陰之下故起艮陽在二陰之上故止損極則益生故為盛之始益極則損生故為衰之始○愚案震起即震動也以韻故變言起大畜時也无妄災也止健者時有適然无妄而災自外至集疏

項氏曰以乾之剛而受畜於二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉則可以言災矣萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也白受采

集疏 語録曰謙輕是自謙抑不自尊重又曰輕是自卑小之義說豫之極便放倒了如冥豫是也○蔡氏曰澤萃而下木升而上○泉峰龔氏曰賁始於无色亦終於无色始於无色本義所謂白受采是也終於无色上九所謂白賁是也白者賁之質也有質而後有文文之極則復歸於質兌見而巽伏也兌陰外見巽陰內伏

集疏 項氏曰屯見而蒙雜皆指陽而言也兌見巽伏皆指陰而言也坎中隱伏伏於陰中過陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也隨无故也蠱則飭也隨前无故蠱後當飭

集疏 項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也剝爛也復

反也集疏徐氏曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛而墜於下則可種而生也晉晝也明夷誅也誅傷也集疏蔡氏曰晉離在上而明著夷離在下而明傷○愚案言晉晝則明夷為晦可知言明夷誅則晉為進用可知互相為例也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見揜也集疏項氏曰以通與遇為反對則遇為相抵不通之象自乾坤至此凡三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首未嘗相離也○泉峰龔氏曰木入坎下巽而上水故曰通剛柔相遇剛為柔揜故曰遇通相成遇相抵也○愚案井居其所而遷故曰通困則適然相值故曰遇咸速也恒久也咸速恒久集疏蔡氏曰有感則應故速不失其常故久渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否

泰反其類也大壯則止遯則退也止謂不進集䟽語録曰渙散意如縱弛之類○項氏曰渙節解蹇皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也○張氏曰四陽長而不可過故大壯則止也二陰長而馴至有傷陽之理故君子當退○蔡氏曰風散水故離澤防水故止○徐氏曰睽者踈而外也家人者親而內也否大往小來泰小往大來故曰反其類○愚案大壯正以四陽決二陰如夬之類而曰止何也五君位君位不可過也大壯則止所以為四陽盛長之戒遯則陰盛將至於否而君子所當退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也

中孚信也豐多故也親寡旅也既明且動其故多矣集䟽項氏曰卦名皆在句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非故事矣凡物之豐盛則故舊合羈旅則親戚寡作

易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦孤乎○徐氏曰所有者大故衆能與人同故親革弊者必去其故鼎烹者必取其新小事之過是亦過也中既有孚能无信乎**離上而坎下也**火炎上水潤下**小畜寡也履不處也**不處行進之義**集疏**泉峰龔氏曰小畜以一柔畜三剛而无助故曰寡履以一柔躡三剛而上進故曰不處**需不進也集疏**愚案需不進非終不進也不即進耳有待而行也**訟不親也大過顛也**徐氏曰本末弱故顛**姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也集疏**語錄曰女待男而行故以為漸○釋褐楊氏曰以柔遇剛柔之幸也故為姤○愚案困相遇則適然相值姤遇也有遇而配合之意故曰柔與剛遇也**頤養正也既濟定也**蔡氏曰六位皆當故定**歸妹女**

之終也未濟男之窮也集疏語錄曰伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫伊川之在涪也一日讀易有剡桶人以此問伊川伊川不能荅其人云三陽失位故伊川記之不知此語火珠林上已有蓋伊川未嘗看雜書所以被他說動了○項氏曰終與窮不同終者事之成女子之義從一而終也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也○愚案歸妹卦意固為女之終未濟卦意不專指男之窮此謂男之窮者未濟之一義耳夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義集疏項氏曰自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當○蔡氏曰自姤以下有亂簡案雜例皆以反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也○新安胡氏曰雜卦以乾為首不終之以他卦而終之以夬者蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復為乾矣故曰君子道長小人道憂也易為君子謀於此可見○愚案夫子賛易止於雜卦終之以夬而謂君子道長小人道憂蓋深為世道慮也世用陽類君子之道則世道陽明世用陰類小人之道亡家敗國其為可憂也大矣聖人作易拳拳於崇陽抑陰所以扶植世道也其旨微矣

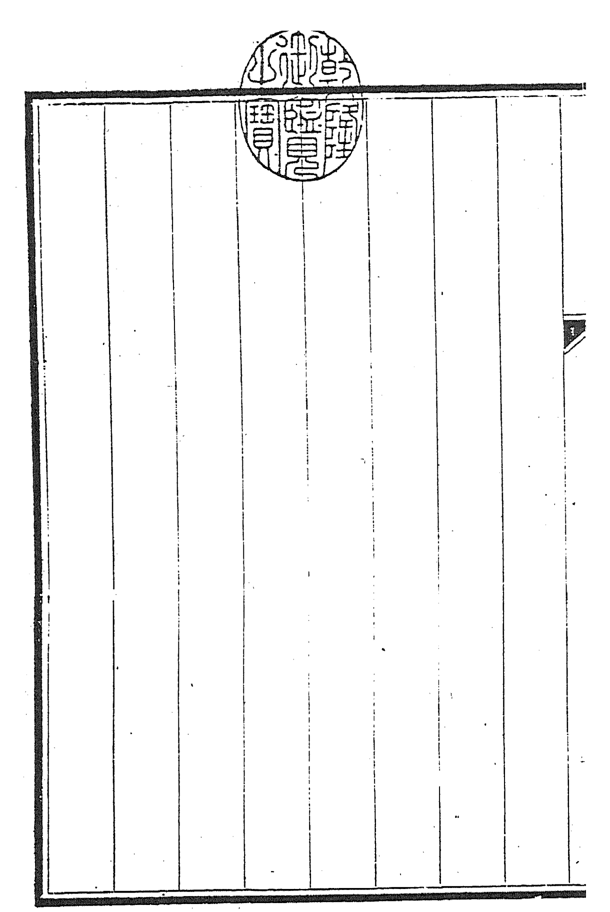
總論 文集

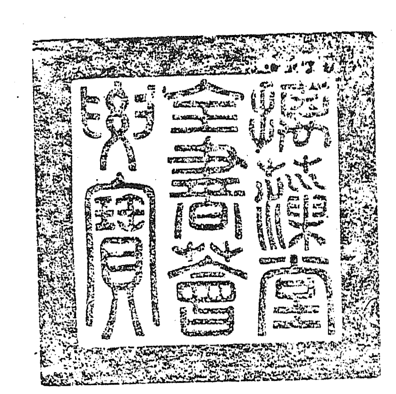
曰雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了○合沙鄭氏曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序所述以為二章者也雜卦雖合為一章无上下之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜也豈无說而茍然者哉是必有其說而易師失其傳矣

周易雜卦傳本義附録卷十二

謹案卷九第十二頁前七行既探討得當且放頓

刊本作既探討得是當是頓放據折中本改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣朱攸

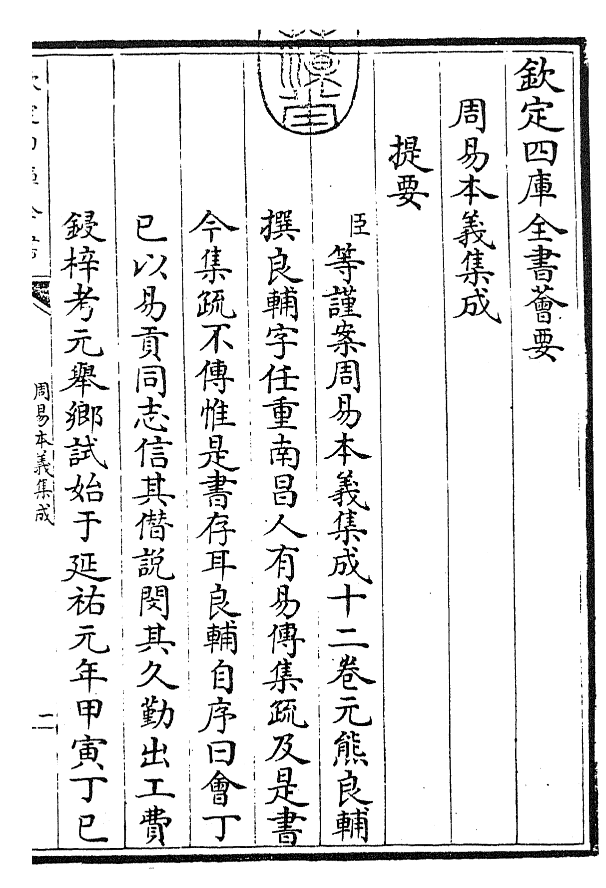
謄錄監生臣趙友彬

欽定四庫全書薈要

經部

周易本義集成 綱領 圖說

詳校官祭酒臣韋謙恒

欽定四庫全書薈要

周易本義集成

提要

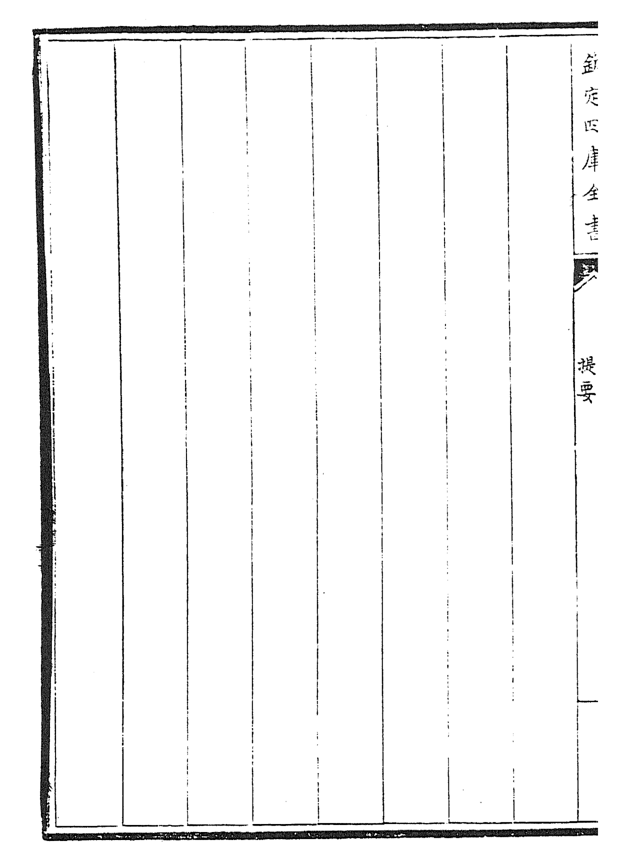
臣等謹案周易本義集成十二卷元熊良輔撰良輔字任重南昌人有易傳集疏及是書今集疏不傳惟是書存耳良輔自序曰會丁巳以易貢同志信其僣說閲其久勤出工費鋟梓考元舉鄉試始于延祐元年甲寅丁巳

蓋其第二舉也其時條制漢人南人試經疑二道經義一道易用程氏朱氏而兼用古注疏故其書以本義為主而諸家之說附見然今核其說與本義異者亦頗多良輔自述其學得於遂溪熊氏泉峰龔氏其作是編蓋有各尊所聞者又不必盡以一家之說律之矣

乾隆四十一年正月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書
提要

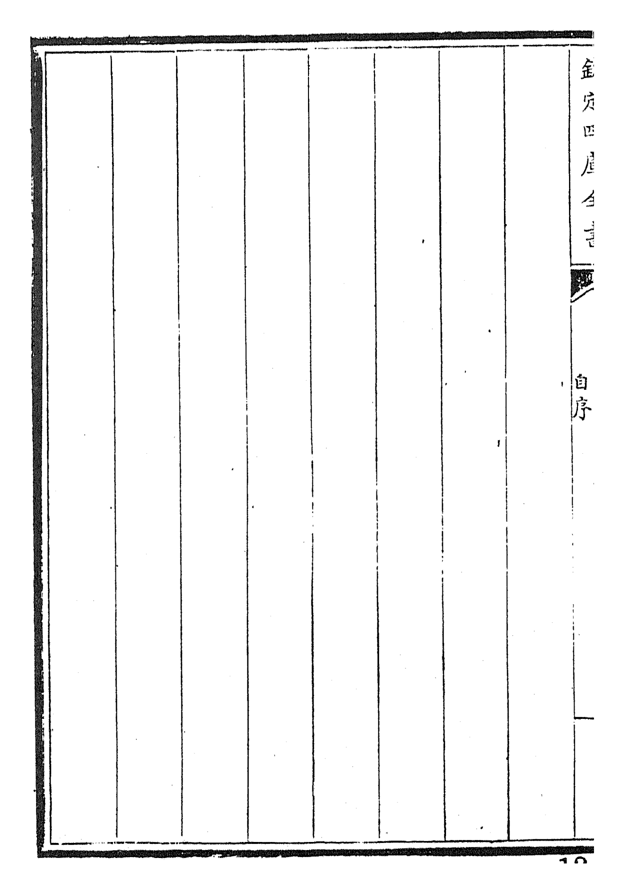
六經皆聖人垂訓後世之書而易經四聖人之手乃成其為書也大而天地性命之理無不包微而事物纖悉之情無不盡精入於無形粗及於有象人生日用一動靜語默之間無非易道之流行顧由而不知者多耳伏羲始畫卦無文字可傳大槩以陽吉陰凶為義文王周公繫之以辭象占其本旨也夫子賛易一以義理為主吉凶消長之理進退存亡之道於是乎大備蓋象占固義理之所寓而以義理為主象占亦在其中矣善學者

於此先求易之本旨然後廣而充之體用一源顯微無
閒之旨將不待卜筮而後見此又自然之妙也自後儒
析經附傳之餘學者支離蔓衍欲以明易而反以晦易
至宋程子作易傳而義理之學大明然程子亦自謂其
解易只說得七分朱子一以卜筮為說然後作易之本
旨益著朱子嘗曰有天地自然之易有伏羲之易有文
王周公之易有孔子之易是則程子之傳孔子之易也
朱子之本義文王周公之易也推本而論孔子之易即

文王周公之易文王周公之易即伏羲之易伏羲之易
即天地自然之易也雖其旨意微有不同而其理則未
嘗有二要在善觀之耳良輔曩執經於遜溪熊先生巳
知好易迺大德壬寅先生之友泉峰龔先生授徒泉山
之麓良輔分教小學山深日長因得肆意於易取諸說
而涵泳之顧以篇帙繁大衆說紛錯時有得失乃以巳
意採輯成編以朱子本義爲主如語録如程傳以及諸
家之說與本義意合者亦有與本義不合而似得其旨

者備録以相發名曰集疏泉峰先生親為校正復云云其後閒有鄙見一二亦蒙不削囑遂成編至大辛亥良輔以所得復求是正而二先生病不起矣自是遺編獨抱不敢廢墜重念義理無窮學無止法期有所得以卒初志且欲使二先生之學萬一可傳於後也於是繕寫成編凡一十二卷藏之以俟會丁巳以易貢而同志益信其僭説閔其久勤閒出工費勉鋟諸梓而竺溪劉直方實主張是不能辭也因僭書其端云時至治壬戌五

月辛卯南昌後學鄉貢進士熊良輔任重謹序

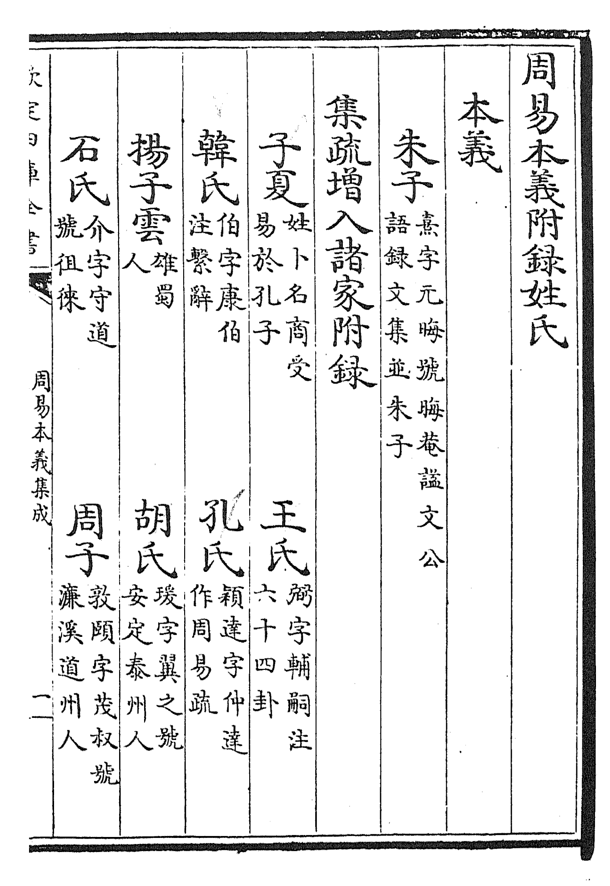
自序

朱子曰有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易夫易以道陰陽時有古今道無古今聖人豈求異於聖人哉要皆發明易道之藴則聖人之意各有在也天地自然之易得伏羲而後畫伏羲之畫得文王周公之辭而後明文王周公之辭得孔子十翼而後侑四聖人之心拳拳為天下後世計天下後世有能得聖人之心於言象之閒所以開物成務存天理遏人欲之意常黙寓乎其中所以使民日遷善而不自知也

其有關於世教民彝為甚大由漢以來易道湮晦其說不失之泛則失之鑿至宋程邵諸先生作或以理或以數而易道復明於世又將百年而朱子出焉推究作易之原以求四聖人之心於千載之上易至是而本旨益著後有作者孰能出象占之外而言易哉熊君任重早師遙溪熊氏學易繼復得易傳於遙溪之友泉峰龔氏輯成易編以朱子本義為註而集諸家之善以為疏大綱一正萬目畢舉然後以已意折衷之其有功於易為

多以是益知義理之無窮也楙竊嘗謂孔子之易集伏義以後之大成者也朱子之書集程邵以上之大成者也今讀任重是編以本義為主而諸家之說附見猶樂之有衆音也猶音之有清濁疾徐使之各有節奏者也其於朱子之大成蓋洋洋乎盈耳矣三復不能捨敬題其編首曰周易本義集成云任重南昌忠孝里人名良輔梅邊其號也歲丁巳以易貢年壯而志益勤其進詎可量哉其進詎可量哉至治二年六月望日盱江陳楙

孟實文書

周易本義附録姓氏

本義

朱子 熹字元晦號晦菴諡文公語録文集並朱子

集疏增入諸家附録

子夏 姓卜名商受易於孔子

王氏 弼字輔嗣注六十四卦

韓氏 伯字康伯注繫辭

孔氏 穎達字仲達作周易疏

揚子雲 雄蜀人

胡氏 瑗字翼之號安定泰州人

石氏 介字守道號徂徠

周子 敦頤字茂叔號濂溪道州人

邵子 雍字堯夫號康節河南人

程子 顥字伯淳號明道河南人

程子 頤字正叔號伊川

張子 載字子厚號橫渠鳳翔人

司馬氏 光字君實號涑水

歐陽氏 修字永叔號六一

蘇氏 軾字子瞻號東坡

臨川王氏 安石字介甫號半山

楊氏 時字中立號龜山謚文靖延平人

郭氏 忠孝字立之號兼山子雍字子和號白雲

游氏 酢字定夫建安人

朱氏 震字子發號漢上居蒙泉

晁氏 說之字以道號景遷濟北人

鄭氏 汝諧字舜舉號東谷

龔氏 原字深之括蒼人

耿氏 南仲字希道開封人

都氏潔字聖與

程氏迥字可久號沙隨

馮氏當可字時行號縉雲蜀人

京口先生

劉牧

陸氏希聲

林氏榕樘

王師心

合沙鄭氏東卿字少梅

童溪王氏宗傳字景孟臨安人

毛氏璞字伯玉

李氏過字季辨號西溪興化人

致堂胡氏寅字明仲建安人文定子

錢氏藻字子是號容堂

林黄中栗

張氏栻字敬夫號南軒

呂氏 祖謙字伯恭號東萊

誠齋楊氏 萬里字廷秀

臨邛張氏 行成字文饒

葆光張氏 汝弼字舜元莆陽人

厚齋馮氏 椅字奇之

勉齋黃氏 榦字直卿

陳氏才卿 文蔚

林氏正卿 學蒙

隆山李氏 舜臣字子思蜀人

小舟李氏 開字去非

潘氏 夢旂天錫姑蘇人

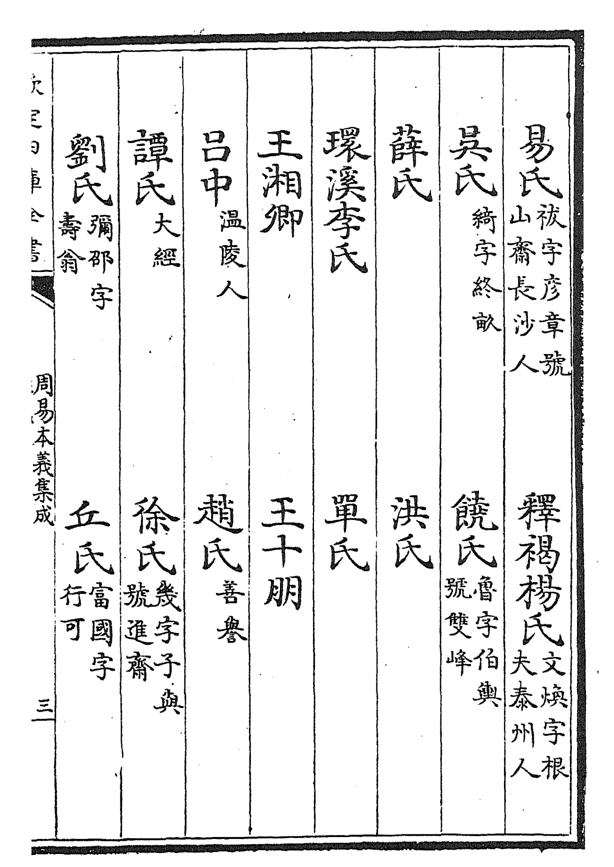
瓜山潘氏 柄字謙之言山人

蔡氏 元定字季通號西山

蔡氏 淵字伯靜號節齋

項氏 安世字平甫號平菴

袁氏 樞字機仲

易氏祓字彦章號山齋長沙人　釋褐楊氏文煥字根夫泰州人

吳氏綺字終畝　饒氏魯字伯輿號雙峰

薛氏　洪氏

環溪李氏　單氏

王湘卿　王十朋

呂中溫陵人　趙氏善譽

譚氏大經　徐氏幾字子輿號進齋

劉氏彌邵字壽翁　丘氏富國字行可

深居馮氏去非

古爲徐氏直方字至大信州人

黄氏以翼字宗台

范氏號竹溪九江人

新安胡氏一桂字庭芳

建安張氏清子號中溪

寛居胡氏廷桂字直翁

泉峰龔氏煥字幼文並進賢人

熊氏凱字舜夫號遙溪

溪邊熊氏𥙷字季隆

梅邊熊氏良輔字任重

萬氏善字明復並南昌人

良輔謹案古今易說或傳千有餘家殊未信其說據所見聞由宋以前何啻百家由宋以來亦二百家矣或見其書而取之或見其書而未暇徧覽或見其姓名而不及見其書或有其姓名而亡其書是何學易者之多也

雖然天地之間理一而已易自朱子而本義大明象占義理殆无餘蘊則夫千有餘家之説縱或有之徒蔓辭耳雖多亦奚以為如子雲太玄今學者且不之尚刻乎其他學易者固不可以不務博又當知所以守約也

[illegible]

周易本義集成綱領

尹和靖謂祁寛曰汝與其讀他書不若專讀易易之爲書經四聖人之手乃成皆聖人粹言垂訓後世者也

或問尹和靖伊川易傳何處切要和靖曰體用一源顯微无間此最切要處或舉似李延平延平曰和靖此說固好然須是看得六十四卦三百八十四爻都有下落方始說得此話若學者未曾理會便與他如此

說豈不誤他

朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兊二之序皆本於此若自八卦之上又放而生之至於六畫則八卦相重而為六十四矣

太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四

象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八

卦中

天地閒只是一箇氣自今年冬至到明年冬至又把來

折做兩截前面底便是陽後面底便是陰又折做四

截便是四時氣自下而上只有六層陽氣到地面上

時地下便冷了只是這六位陽長到那第六位極了

无去處上面只是漸次消去此一箇時下面便生此一箇

了那便是陰又曰陽氣只是六層口管上去上畫後

下面空缺處便是陰又曰陰陽只是一氣陽之退便是陰之生不是陽退了又別有箇陰生

陰陽推行底只是一箇對待底則是兩箇如日月水火之類皆是兩箇推行底如一動一静互為其根對待底如分陰分陽兩儀立焉

潔静精微是之謂易自是不惹著事只懸空說一樣道理不比似他書各著事上說又曰聖人一部易皆是假借虛設之辭葢緣天下之理若正說出便只作一

件用唯以象言則當卜筮之時看是甚事來都應得看易須是看他未畫卦以前是怎生模樣卻就這裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是合如此未畫以前便是寂然不動喜怒哀樂未發之中只是箇至虛至靜而已忽然在這箇至虛至靜之中有箇象方說出許多象數吉凶道理所以禮曰潔淨精微易教也蓋易之為書是懸空做出來如書便真箇有這政事謀謨方做出書來詩便真箇有這人情風俗方做出詩

來易却都无這以往底事只是懸空做底未有爻畫之先在易則渾然一理在人則湛然一心既有爻畫方見得這爻是如何這爻又是如何然而皆是就這至虛至靜中做出許多象數來此其所以靈

上古之時民心茫然不知吉凶之所在故伏羲作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道

易本是卜筮之書伏羲當時偶然見得一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽為吉陰為凶无文字後文王

見其不可曉故為之作彖辭或占得爻處不可曉故周公又為之作爻辭又不可曉故孔子為之作十翼之辭

易是箇有道理底卦影易以卜筮作許多理便也在裏今人說易所以不將卜筮為主者只是嫌怕小却這箇道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推上通鬼神下通事物精及於无形粗及於有象如包罩在此隨取隨得居則觀象而玩其辭動則觀

變而玩其占者有不待卜而後見只是體察便自見吉凶之理又曰易只是與人卜筮以決疑惑若道理當為固是便為若道理不當為自是不可做何用更占却是有一樣事或吉或凶或兩岐道理處置不得所以用占

易中大槩陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為有不當為若當為而不為不當為而為之雖陽亦凶

易中都是正吉不曾有不正吉都是利正不曾說利不正如占得乾卦固是大吉下即云利貞蓋正則利不正則不利至理之權輿聖人之至教寓其間矣大率是為君子設非小人盜賊所得竊取而用横渠云易為君子謀不為小人謀極好

易中利字多為占者設如利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於啓行也利用祭祀是卜祭吉田獲三狐田獲三品是卜田吉公用亨于天子是卜朝覲吉

利建侯是卜立君吉利用用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類張敬夫為魏公占遇睽之蹇二卦名義自是不好李壽翁斷之曰用兵之人亦不得用兵講和之人亦不成講和睽上卦是離為甲冑為戈兵有用兵之象却變為坎坎難也險阻在前是不得用兵也兌為口舌又說也是講和之象却變為艮艮止也是講和者亦必无成成未幾魏公既罷湯思退亦敗○程昌寓守蔡州筮遇益四曰利用為依遷國遂退保鼎州後平楊么有功○王子獻遇夬九二曰惕號莫夜有戎勿恤占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥○慶元乙卯韓侂冑誣趙丞相竄永州先生以尚帶從臣職名義不容默乃草封事數萬言極陳姦邪蔽主之禍子弟諸生諫以為必賈禍不聽蔡元定入諫請以蓍決之遇遯之同人先生默然退取稾焚

之更號遯翁遂旬退

某解一部易只作卜筮之書今人說得太精了更入粗不得如某之說雖粗却入得精精義皆在其中若曉得某說則曉得羲文之易本是如此元未有許多道理在方不失易之本意今未曉得聖人作易之本意便先要說道理縱饒說得好只是與易元不相干聖人分明說昔者聖人之作易也設卦觀象繫辭焉而明吉凶幾多分曉某所以說易只是卜筮書也

讀易之法竊疑卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶具訓戒至彖象文言之作始因其吉凶訓戒之意而推說其義理以明之後人但見孔子所説義理而不復攷不復推本文王周公之本意因鄙卜筮以為不足言而其所以言易者遂遠於日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙若但如此則聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦象為此艱深隱晦之辭乎故今欲凡讀

一卦一爻便如占筮所得虚心以求其辭義之所指以為吉凶可否之决然後考其象之所以然者求其理之所以然者推之於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有可用私心以為如此求之似得三聖之遺意

伏羲易自是伏羲易文王周公易自是文王周公易孔子易自是孔子易今人讀易當分為三等將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看文王周公說底做

一樣看孔子說底做一樣看方見伏羲是未有卦時畫出來文王是就那見成底說故學者且攷古易次第先讀本文則見本旨矣

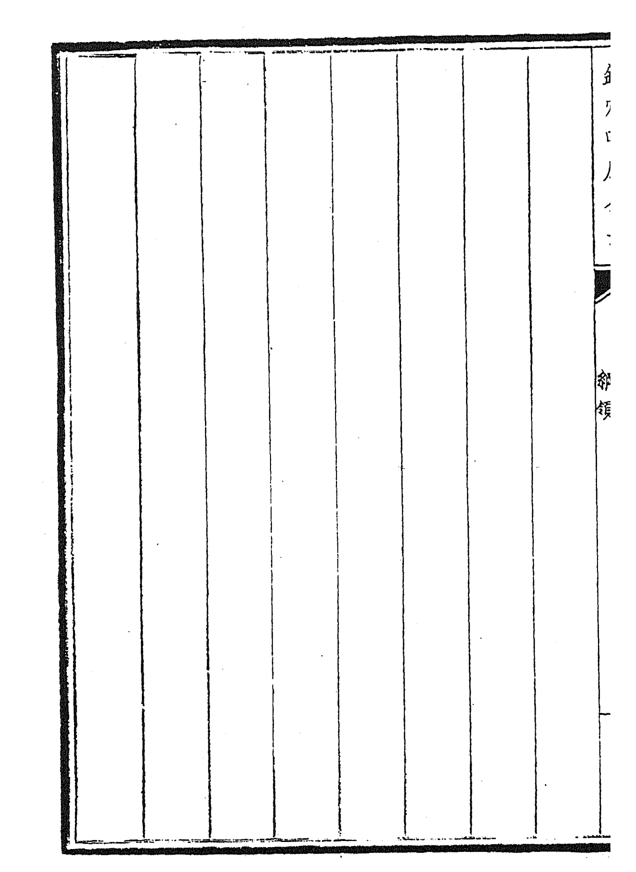
看易先看本義了却看程傳以相參攷如未看他易先看其說却也易看蓋不為他說所汩故也

王弼周易巧而不明易疏只是將王輔嗣注來虛說一片

朱子發解易如百衲襖以此進讀教人主如何曉得便

曉得亦如何用

饒氏曰易雖曰教民卜筮而所以存天理遏人欲之意常默寓乎其中所以使人遷善遠罪而不自知也又曰易之示人雖曰不外乎吾身日用之常然其或消或息或進或退或常或變莫非天理之妙時措之宜而非超然自得於言象之表者不能識而用之也

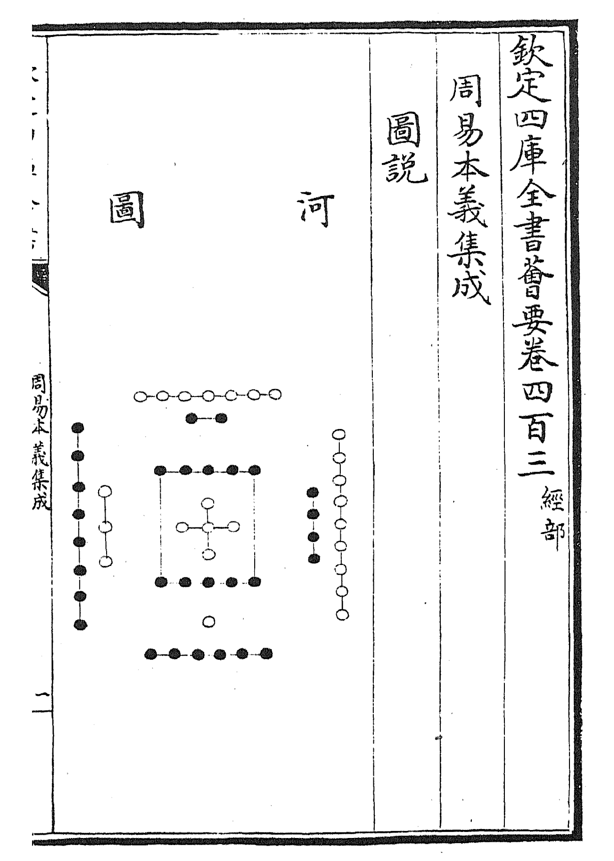

欽定四庫全書薈要卷四百三　經部

周易本義集成

圖說

河圖

洛書

右繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足集疏孔安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹因敘而第之以成九類○劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏○關

子明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右○邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫井地之法其放於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之以造易禹箕敘之而作範也○朱子曰天地之間一氣而已分而為二則有陰陽而五行造化萬物終始无不管於是焉河圖之位一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中蓋其為數不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九屬乎天陰數偶故二四六八十屬乎地天數五地數五各以類相求所謂五位之相得者然也天以一生水地以六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之所謂各有合焉者也積五奇為二十五五偶為三十合是二者為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子所未言然其象其說已具於

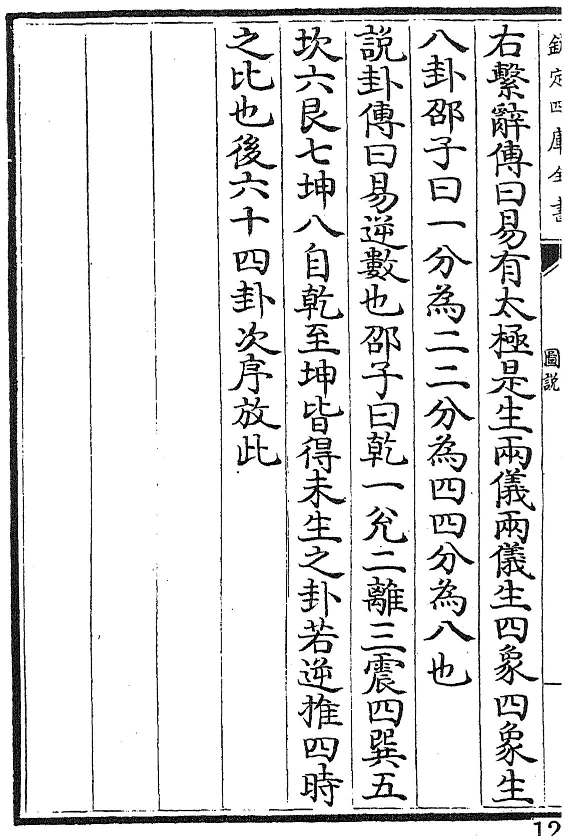
前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣○蔡季通曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以河圖授義洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並无明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追攷河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外无復他理故也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎○良輔謹案河圖正天地五十有五之數无疑矣洛書之

數四十五乃河圖中衍出天五一圖耳自天一至地十凡有十圖焉地十圖正大衍之數五十天一圖正大衍之用數四十有九豈作伏羲所衍欵將洛龜所負而有合欵將後聖之所推欵何其不假人為也噫誰能親見伏羲

伏羲八卦次序

八	七	六	五	四	三	二	一	
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	八卦
太陰		少陽		少陰		太陽		四象
陰				陽				兩儀

太極

右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也

說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲

臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾
			兌								乾				
								太陽							

十　六

同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷　无妄　隨　噬嗑　震　益　屯　頤　復

離

震

少陰

陽

太

四卦

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師

巽

坎

陽

陰

極

次序

遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤

艮

太陰

坤

右前八卦次序圖即繫辭所謂八卦成列者也此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦亦因各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙集疏語錄曰黑白之位其圖亦非古法但今欲易曉且為此寓之耳乾兌離震之初爻皆白巽坎艮坤之初爻皆黑四卦相間兩儀之象也乾兌巽坎之中爻皆白離震艮坤之初爻皆黑兩卦相間四象之象也乾離巽艮之上爻皆白兌震坎坤之上爻皆黑一卦相間八卦之象也又曰是皆自然而然不假智力不犯手勢而天地之文萬事之理莫不畢具矣

伏羲八卦方位

乾

兌

離

震

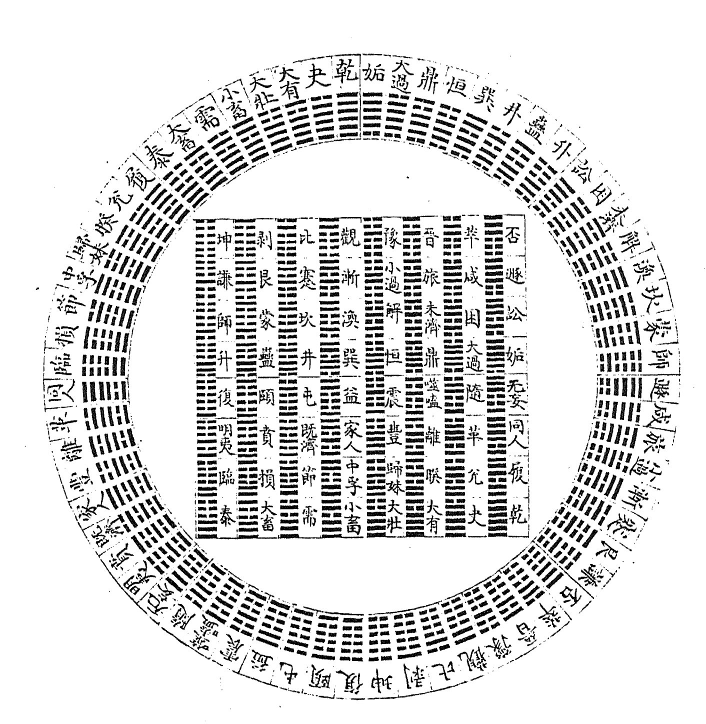
坤

艮

坎

巽

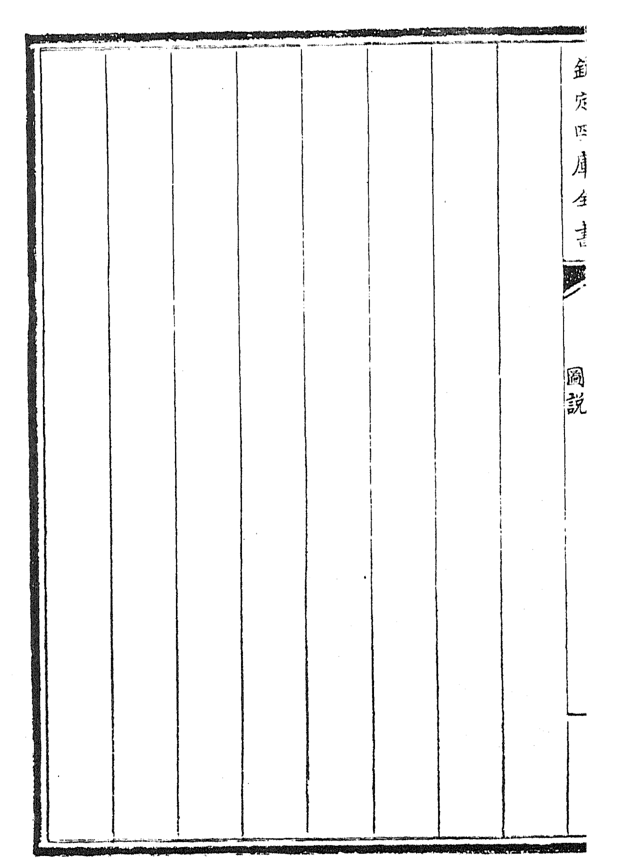
伏羲六十四卦方位

否 遯 訟 姤 无妄 同人 履 乾
萃 咸 困 大過 隨 革 兌 夬
晉 旅 未濟 鼎 噬嗑 離 睽 大有
豫 小過 解 恒 震 豊 歸妹 大壯
觀 漸 渙 巽 益 家人 中孚 小畜
比 蹇 坎 井 屯 既濟 節 需
剥 艮 蒙 蠱 頤 賁 損 大畜
坤 謙 師 升 復 明夷 臨 泰

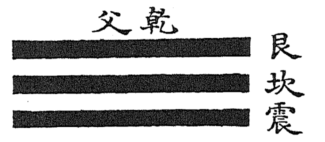
說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之集疏邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也又曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之有枝愈大而愈小愈細而愈繁是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消

則翁也乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰无極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是陽起於復陰起於姤又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陰也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰乾坤縱而六子横易之本也又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也又曰圖雖无文吾終日言而未甞離乎是蓋先天萬物之理盡在其中矣○朱子曰此圖圓布者乾盡午中坤盡

子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

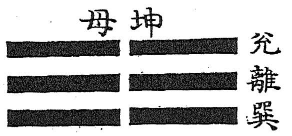
文王八

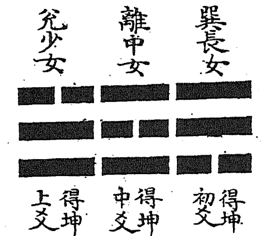

震長男　坎中男　艮少男

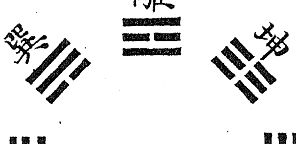
得乾初爻　得乾中爻　得乾上爻

卦次序

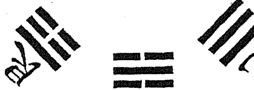

文王八卦方位

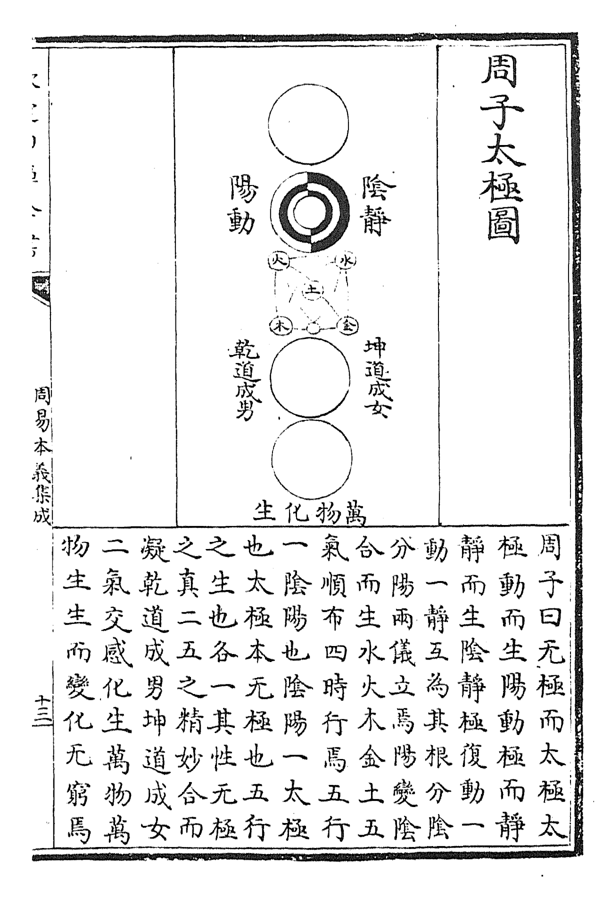

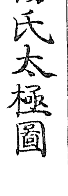
右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也集疏新安胡氏曰邵子以此圖屬之文王八卦葢本之坤卦下之辭卦辭文王所作而謂坤西南得朋東北喪朋正此圖之方位也○熊良輔曰伏羲八卦方位當竪起看乾上坤下天地定位也六子雷風山澤水火之氣運行於其中文王八卦方位當放倒貼地看離南坎北震東兊西邵子所謂入用之位是也先天圖天盤圖也後天圖地盤圖也

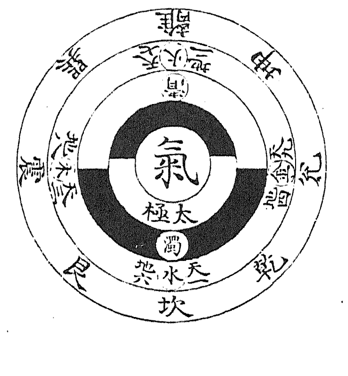

周子太極圖

周子曰无極而太極太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也五行之生也各一其性无極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化无窮焉

楊氏太極圖

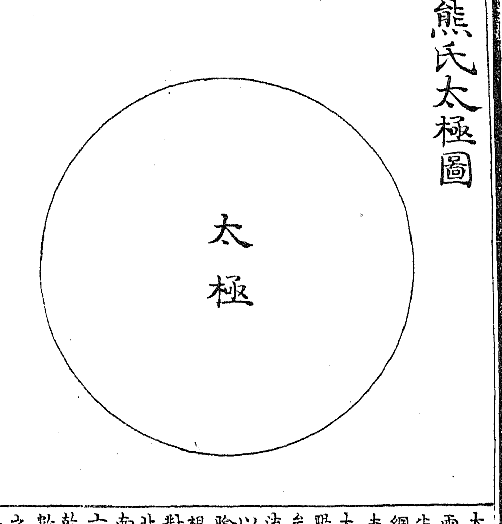

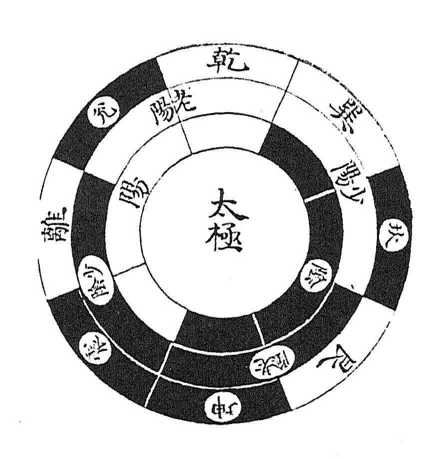
楊氏曰太極未有象數惟一氣耳一氣既分輕清者為天重濁者為地是生兩儀也兩儀既分則金木水火四方之位列是生四象也水數六居坎而生乾金數九居兊而生坤火數七居離而生巽木數八居震而生艮是四象生八卦也

案楊氏字鼎卿凡易古註

熊氏太極圖

大傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦朱子曰此易學綱領此圖之所以作也夫太極未分一氣渾淪太極既判陰陽立矣陰陽立而老少異四象著矣四象著而一陰一陽流行无窮焉八卦之所以晝也東陽西陰陽中陰陰中陽陰根陽陽根陰也一陰一陽互相對待互相包涵天傾西北地傾東南故乾位東南坤位西北周天三百六十五度四分度之一乾純陽不入乎地之度數也坤純陰不出乎天之度數也由少陽而之老陽之位自春而夏也

由少陰而之老陰之位自秋而冬也春而夏夏而秋秋而冬冬而復春四時之流行无窮寒暑之代謝不已是執使之然哉太極之所以然也太極者何理而已矣大傳又曰一陰一陽之謂道道之太極也繼之者善成之者性氣以成形而理亦賦焉人物生生而變化无窮矣遠之十二萬九千六百年近而一歲三百六十餘日有不能外乎此矣人受天地之中以生有能外此者乎此天地大運圖也○良輔參周子太極圖已无餘蘊此復云爾者以見天地之閒理一而已

大衍天一至地十圖

天一

十	五	八
九	一	三
四	七	二

四十九

地二

一	六	九
十	二	四
五	八	三

四十八

天三

二	七	十
一	三	五
六	九	四

四十七

地四

三	八	一
二	四	六
七	十	五

四十六

天五

四	九	二
三	五	七
八	一	六

四十五

地六

五	十	三
四	六	八
九	二	七

五十四

天七

六	一	四
五	七	九
十	三	八

五十三

地八

七	二	五
六	八	十
一	四	九

五十二

天九

八	三	六
七	九	一
二	五	十

五十一

地十

九	四	七
八	十	二
三	六	一

五十

良輔謹案遂溪先生手録有此本正與鄙意合而其說甚詳不知誰所傳其論說不知誰所著或云上官求放信州人得康節之遺說出於希夷果爾不知朱子何以不曾見而不取由今觀之良為有用實千載之快事實千載大衍之的論謹録其說如左

自天一至地十蓋有十圖今所傳戴九履一左三右七二四為肩六八為足五為心腹者乃天五一圖爾自天一至地十蓋有十圖焉乃大衍之數也自天五而上皆

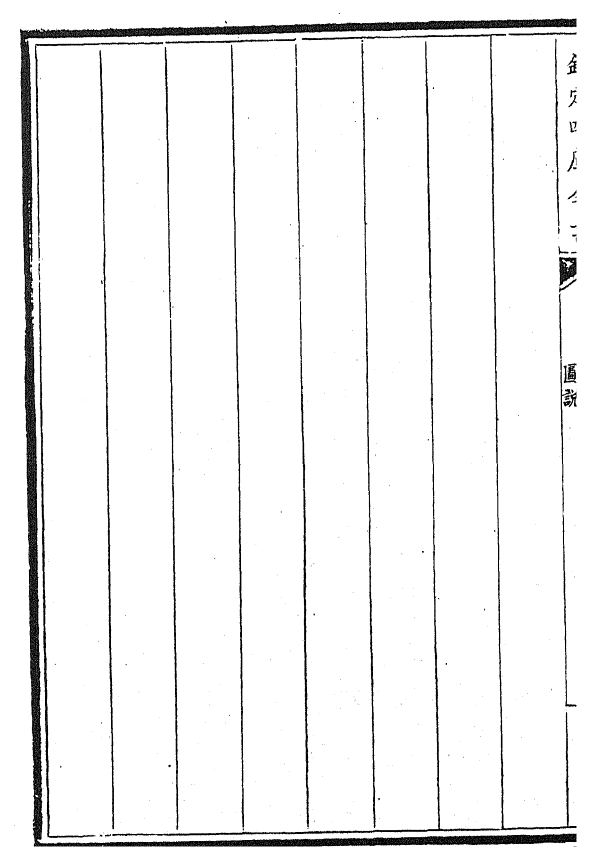
五行生數故五九之數自下而上各增其一地六而下
皆五行成數故六九之數自上而下各減其一天數一
三五七九而五居中地數二四六八十而六居中五六
者天地之心也五為天心其圖縱橫八面皆三五之數
六為地心其圖縱橫八面皆三六之數得天地之中故
也其他所以參差不齊者偏陰偏陽故也又曰大衍體
數五十地十圖之變大衍用數四十九天一圖之變也
地十圖其數五十者蓋以一對九為十二對八為二十

三對七為三十四對六為四十連中十為五十而虛其五故天地之數五十有五而大衍之數五十者由虛五而生也天一圖四十有九者蓋以二對十為十二三對九為十二四對八為十二五對七為十二其中一數乃揲蓍掛一以取四十八為六十四卦者也而虛其六故天地之數五十有五而大衍之用數四十有九者由虛六而生也然大衍五十而圖以十居中者蓋十為數之終而无變也故為體數大衍用四十九而圖以一居中

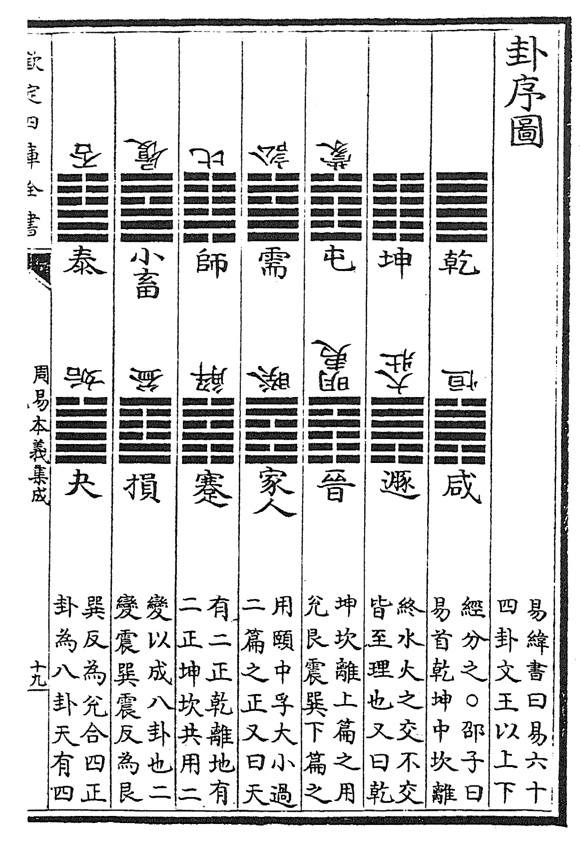
者蓋一為數之始而能變也故為用數竊嘗以天五地六圖參之而知數皆本於虛也何也天五圖四十五虛十而不虛五无與乎續終之事而大衍之體數虛五而不虛十是於天五之數增其五以為體此其數之所以五十也地六圖五十四虛一而不虛六无與乎造始之功而大衍之數四十九則虛六而不虛一是於地六之數減其五以為用此其數所以四十九也天數皆生於虛天五圖不虛十无以成縱横各十五之數地六圖不

虛一无以成縱横各十八之數大衍不虛五无以成五十之體不虛六無以成四十九之用虛者萬物之府故能生實此大衍體數所以中虛其五而用十大衍用數所以中虛其六而用一然必虛五六者五為天中六為地中人受天地之中以生故虛中乃能生實也司馬公作潛虛謂萬物祖於虛生於氣人之生本於虛虛然後形形則數行乎事物矣是故天地猶槖籥虛而不屈動而愈出故能千變萬化而物生不窮若實則不能生矣

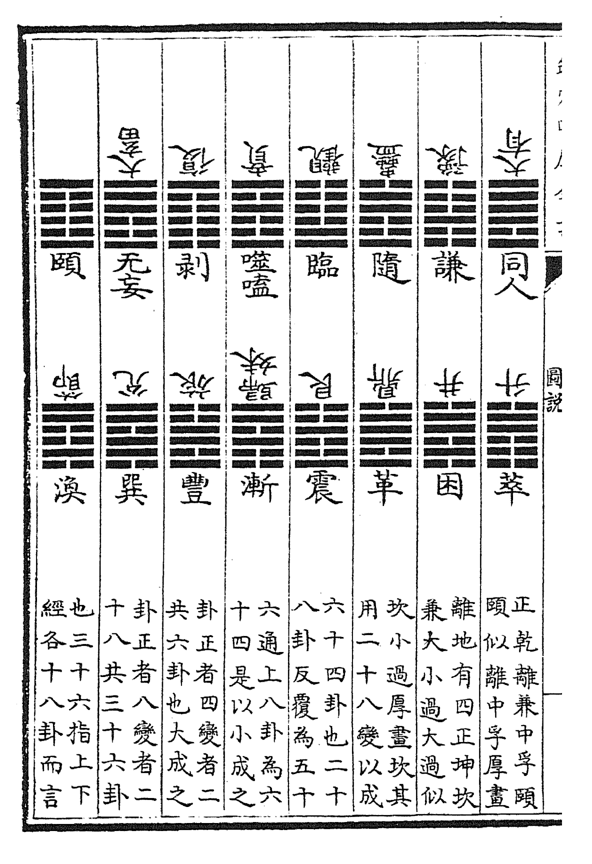
人能體此而虛其中則以道御數以虛待實乘除消長之理皆在我矣又案小衍之成十天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是也大衍之成五十此十圖之所以衍也其圖皆依天五一圖次序如歷家九宫一白二黒三緑四碧之次序皆本諸此又不可不攷也

卦序圖

易緯書曰易六十四卦文王以上下經分之○邵子曰易首乾坤中坎離終水火之交不交皆至理也又曰乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合四正卦為八卦天有四

大有	豫	蠱	觀	賁	復	大畜	
同人	謙	隨	臨	噬嗑	剝	无妄	頤
升	井	鼎	艮	歸妹	旅	兌	節
萃	困	革	震	漸	豐	巽	渙

正乾離兼中孚頤頤似離中孚厚畫離地有四正坤坎兼大小過大過似坎小過厚畫坎其用二十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六通上八卦為六十四是以小成之卦正者四變者二共六卦也大成之卦正者八變者二十八共三十六卦也三十六指上下經各十八卦而言

大過　中孚

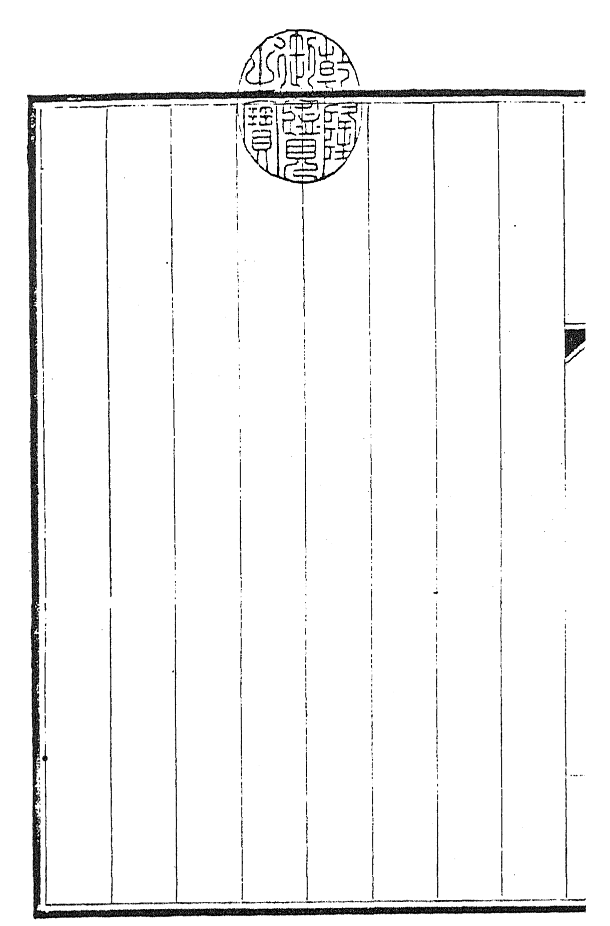
坎　小過

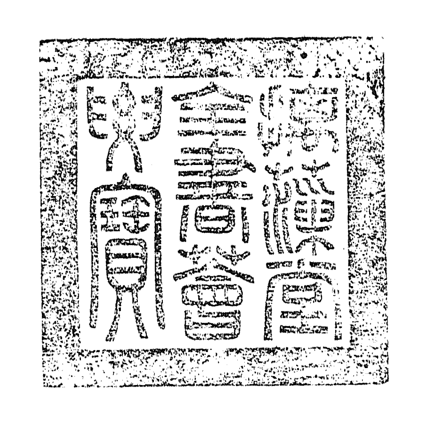
離　未濟　既濟

三十六是天地間真數南極入地三十六度北極出地三十六度亦理數之極至者

謹案卷首姓氏第三頁前二行終畞刊本終訛忠

據折中本改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣朱攸

謄錄監生臣宋錯